文選箋證

文選箋證卷二十四　聚學軒叢書第五集

績溪胡紹煐學　貴池劉世珩校刊

屈平離騷注 王逸

旁證云項氏家說引楚語伍舉曰德義不行則邇者騷離遠者距違韋注騷愁也離畔也王伯厚謂伍舉所謂騷離屈平所謂離騷皆楚言是也

攝提貞於孟陬兮

注王逸曰太歲在寅曰攝提格孟始也貞正也按如注說則原生於寅年寅月寅日恐未必然蓋據爾雅而誤也爾雅不單言攝提此謂星名大戴禮厤失則

攝提失方孟陬無紀盧注攝提左右六星與斗相值恒指中氣尙書中候曰攝提移居是攝提爲星名此謂攝提値指於孟陬耳爾雅曰貞當也顧氏炎武曰古人不以甲子名歲且使屈原生於庚寅至楚懷王被執於秦壬戌之歲年僅三十有三何以云老冉冉其將至乎

皇覽揆余于初度兮

五臣覽作鑒無于字旁證云本書潘安仁西征賦皇鑒揆余之忠誠沈休文和謝宣城詩揆予發皇鑒注並引楚辭知古本應作鑒也

肇錫予以嘉名

顧氏炎武曰眞諄臻不與耕清青通然古人於耕清青韻中字往往讀入眞諄臻韻者多繇方音之不同然離騷肇錫予以嘉名與均韻是名從均讀矣卜居將游大人以成名平與身韻是名從身讀矣今𡰪人讀耕清青皆與眞音紹𡰪按鏗或作䡅从身是身與鏗音近周禮均人注旬均也讀如營營原隰之營今詩營作畇營从熒聲則營均音近矣此皆雙聲假借也

又重之以脩能

龔氏景瀚曰說文修飾也玉篇修治也脩與修古字多通用此當與大學脩身同作脩飾脩治訓下文修名好脩義同王叔師訓爲遠朱子又訓爲長俱非

扈江離於薜芷兮

注王逸曰扈被也楚人名被為扈按方言帍裱謂之被巾廣雅帍裱被巾也扈與帍同是扈為被也

朝搴阰之木蘭兮

注王逸曰阰山名按阰字篇籍少見廣韻阰出在楚南疑亦據此而言謝朓春思詩阰山起朝日亦未詳其所出

夕攬洲之宿莽

注王逸曰莽冬生不死楚人名曰宿莽洪氏興祖補注云爾雅卷施草拔心不死卽宿莽也紹煐按藝文類聚八十一引南越志寗鄉縣草多卷施拔心不死

江淮謂之宿莽又引郭氏讚云卷施之草拔心不死屈平嘉之諷詠以此取類雖邇興有遠旨皆可證宿莽之為卷施而離騷草木疏誤以山海經之莽草當之恐非其實

不撫壯而棄穢兮

汪氏梧鳳離騷音義曰俗本作不撫壯王逸曰言願君務及年德盛壯之時又五臣注云撫持也言持盛壯之年此漢唐相傳舊本無不字之證紹煐按逸注云云是何不改其此度句解義汪氏誤會此言君不及壯盛之時棄遠讒佞故下云何不改其此度意本融貫五臣無不字蓋不顧文義而刪之不可從

來吾導夫先路

注王逸曰言已如得任用將驅先行願來隨我按來發語辭尚書呂刑曰來有邦有士說命來汝說左襄十四年傳來姜戎氏論語陽貨篇謂孔子曰來皆爲發聲讀爲往來之來則文不成義矣來爲發聲亦爲語助漢書無說詩匡鼎來是也本王氏經傳釋詞

昔三后之純粹兮

注王逸曰后君也謂禹湯文武也朱子曰三后若果如舊說不應其下方言堯舜疑謂三皇或少昊顓頊高辛也戴氏震曰三后謂楚之先君賢而昭顯者在楚言楚其熊繹若敖蚡冒三君乎猶下武三后在天共知爲太王王季

文王紹煐按戴爲近之屈原楚人所謂數典不忘其祖
者也後漢書馮衍傳顯志賦昔三后之純粹兮語本
此

雜申椒與菌桂

注王逸曰菌薰也葉曰蕙根曰薰補注云下文別言
蕙茝又云矯菌桂以紉蕙則菌桂爲一物本草有菌
桂花白蘂黃正圓如竹菌一作箘其字從竹五臣以
爲香木是矣廣雅疏證云申椒與菌桂對文菌桂之
不分爲二猶申椒也左思蜀都賦菌桂臨崖劉注菌
桂出交阯圓如竹紹煐按本書南都賦芝房菌蠢生
其隈注菌蠢是芝之貌此云菌當是桂貌桂之鬱積輪

輅謂之菌桂猶山之鬱積輪輅謂之菌山西山經南海之內有菌山是也蜀本圖經云木蘭樹高數仞葉似菌桂則亦以菌桂爲名矣

何桀紂之昌披兮

注王逸曰昌披衣不帶貌按廣雅釋訓裮被不帶也疏證云玉篇裮尺羊反披衣不帶也披與被通今人猶謂荷衣不帶曰被衣莊子知北遊篇齧缺問道乎被衣合言之則曰裮被

忽奔走以先後兮

注王逸曰言已急欲奔走前後以輔翼君者詩曰予聿有先後予聿有奔走按依注則正文忽爲急字之

誤今詩𦘔俱作曰朱氏珔曰詩見晛曰消曰喪厥國
釋文引韓詩曰作𦘔則此引當亦是韓詩走今作奏
釋文奏本亦作走

反信讒而齌怒

注王逸曰齌疾也戴氏震曰齌讀如天之方懠之懠
紹煐按爾雅齊疾也注正本爾雅爲訓大雅板傳云
懠怒也民勞釋文懠疾怒也是懠亦疾義故戴讀從
之

指九天以爲正兮

注王逸曰九天中央八方也戴氏震曰九天天問篇
所謂圜則九重是也紹煐按旁證載林氏茂春說同

注九天見呂覽有始篇及廣雅釋天

後悔遁而有他

注王逸曰遁隱也戴氏震曰說文曰遁遷也紹煐按遷義與有他語意較合

余既滋蘭之九畹兮

注王逸曰十二畝爲畹按說文畹田三十畝洪氏補注戴氏震皆據此本書魏都賦下畹高唐張注引班固曰畹三十畝也蓋孟堅離騷章句之文亦同許說竊謂蘭重於蕙蘭樹必數倍於蕙故九畹畹三十畝合之則二百七十畝也此漢世相傳之義王說恐有誤

謇吾法夫前脩兮

注王逸曰言我忠信謇謇者王氏念孫曰謇讀如惜誦謇不可解之謇謇詞也非上文謇謇爲忠之謇黃伯思翼騷云些只羌誶紛侘傺者楚語紹㷄按雲中君蹇將憺兮壽宮注云蹇詞也蹇與謇通然則謇爲楚人語詞矣下謇朝誶而夕替義當同彼注朝諫謇於君亦非

余雖好脩姱以鞿羈兮

按好字疑衍注以絕遠注脩以好注姱正文不得有好字當涉下好脩以爲常而誤王氏念孫曰雖與唯同言余唯有此脩姱之行以致爲人所係累也唯字

古或借作䨼

忍尤而攘詬

注王逸曰攘除也何氏焯曰攘取也紹煐按攘訓取見孟子滕文公注漢書景帝紀集注亦同戴氏震讀攘爲讓云甯受一時之尤詬較精

製芰荷以爲衣兮

漢書揚雄傳反離騷衿芰茄之綠衣荷作茄顏注引張揖字詁云茄亦荷字也按陳風有蒲與荷爾雅樊光注引詩云有蒲與茄是茄與荷通矣

長余佩之陸離

注王逸曰陸離猶參差衆貌王氏念孫曰陸離有二

義一爲參差貌一爲長貌此云高余冠之岌岌兮長余佩之陸離岌岌爲高貌則陸離爲長貌非謂參差也九章帶長鋏之陸離兮冠切雲之崔嵬義與此同

紹煐按長佩陸離正謂參差參差下垂也不齊謂之參差下垂亦謂之參差參差自有長義不煩改訓

余獨好脩以爲常

旁證云常當作恆與懲爲韻此避漢諱改

薋菉葹以盈室兮

注王逸曰薋蒺藜也菉王芻也葹枲耳也三者皆惡草也按小雅甫田傳茨積也薋與茨同廣雅釋詁茨積也又茨聚也說文薋草多貌卽積聚之義釋名茨

次也次亦積也此謂積菉葹以盈室也與下蘇糞壤以充幃同一句法非蒺藜也明宋氏濂志釋薋葹盈室何有芳菲正沿此而誤

啟九辯與九歌兮夏康娛以自縱

注王逸曰夏康啟子太康也姚氏鼐曰啟之失道載逸書武觀篇墨子所引是也屈子與堯並斥爲康娛叔師誤以爲夏康連讀爲太康僞作古文者遂有太康尸位之語其誤始於叔師也王氏念孫曰夏讀爲下即大荒西經所謂夏后開上三嬪於天得九辯與九歌以下此大穆之野高二千仞開焉始得九招者也郭注引開筮曰不得竊九辯九歌以下亦其證也

自啟九辯與九歌以下皆謂啟之失德言啟竊九辯九歌於天因以康娛自縱於下墨子非樂篇引武觀曰啟乃淫溢康樂於野飲食將將銘莧磬以力湛濁于酒渝食于野萬舞翼翼章聞于天天用弗式竹書紀年帝啟十年帝巡狩舞大招於九牧之野皆謂夏康娛以自縱者也解者誤以啟九辯與九歌為美啟之辭以夏為夏后氏之夏是以詰[illegible]為病矣紹煐按據海外西經大荒西經易歸藏墨子是古於啟恆有荒唐之說康娛屬啟言自是確當竊謂夏當讀如尚書須夏之子孫之夏禮記鄉飲酒義夏之為言假也釋名夏假也謂寬假也蓋暇豫之意即墨子所謂淫

淊康樂者也

五子用失乎家巷

王氏念孫曰失字衍用乎之文與用夫用之同下文云厥首用夫顛隕殷宗用之不長是也揚雄宗正箴曰五子家降降與巷古同聲而通用巷讀如鄉與鬨之鬨劉熙曰鬨構也構兵以鬭也五子作亂故云家鬨降亦鬨也逸周書嘗麥篇其在夏之五子忘伯禹之命假國無正用胥興作亂所謂家鬨也紹煐按揚雄箴五子家降正檃括此語降讀如降在皁隸之降不與鬨巷義同王說近鑿楷夫論五德志云啟子太康仲康更立兄弟五人皆有昏德不堪帝事降須

洛汭此正所謂失乎家巷者也與上句不顧難以圖後意合

浞又貪夫厥家

注王逸曰羿田將歸浞使家臣衆逢蒙射而殺之按左襄四年傳羿猶不悛將歸自田家衆殺而烹之杜無注據王逸說則家衆卽兼逢蒙言路史後紀羿以龐門是予爲受敎之臣八年羿將歸自畋龐門取桃棓殺之家衆烹之以食其子則殺者逄蒙烹爲家衆與傳小異淮南子曰羿死於桃棓卽指此

修繩墨而不頗

旁證云六臣本修作循王注循用先聖法度則作循

爲是

溘埃風余上征

旁證云本書吳都賦注謝元暉在郡臥病詩注江文通擬張黃門詩引並作溢飂風吳都賦注作兮上征謝詩注作而上征惟思元賦注同此紹煐按王注言我設往行遊云云我正釋余字一誤爲兮再誤爲而飂埃同音之假溘溢形近之譌

吾令豐隆乘雲兮

注王逸曰豐隆雲師旁證云本書思元賦豐隆舊注云雷公也下文雲師舊注云雨師也善注云諸家之說豐隆皆曰雲師此賦別言雲師明豐隆爲雷也徐

氏文靖引穆天子傳曰天子升於昆侖之邱以觀黃帝之宫而豐豐隆之葬郭璞曰豐隆筮御雲得大壯遂爲雷師張氏雲璈引淮南子季春三月豐隆乃出許愼注雷師然則或以爲雷或以爲雲說固無定也紹煐按說文隆豐大也豐隆曡韻二字義同大雅雲漢傳隆隆而雷漢書揚雄傳隆隆者絕顏注隆隆雷聲也合言之亦得爲豐隆水經河水注亦云豐隆雷公也

吾令蹇修以爲理

注王逸曰蹇修伏羲氏之臣也理分理述禮意也按理亦媒也此云吾令蹇修以爲理猶下云吾令鴆以

爲媒理媒二字互文見義故下又云理弱而媒拙廣雅理媒也旁證云九章令薜荔以爲理又云因芙蓉以爲媒亦以媒理對言

忽緯繣其難遷

注王逸曰緯繣乖戾也廣雅㦸儘乖剌也疏證引此云說文㦸戾也玉篇儘乖戾也合言之則曰㦸儘義與緯繣同蓋相乖違謂之㦸儘行相乖違亦謂之㦸儘馬融廣成頌徽嫿霍奕別鶩奔分是也紹煐按廣韻二十一麥徽繣乖違也並字異而義同

朝濯髮乎洧槃

注王逸曰禹大傳曰洧槃之水出崦嵫之山按禹大

傳卽史記太史公所謂禹本紀亦名受地記詳見後

吾令鴆爲媒兮

注王逸曰鴆惡鳥也明有毒旁證云楚辭本惡鳥作

運目明作羽是也廣志運目大如鴞紫綠色有毒食

虵蝮雄名運目雌名陰諧以其毛歷飲巵則殺人淮

南言運目知晏陰諧知雨蓋類小人之有智者

余焉能忍與此終古

戴氏震曰鄭康成注攷工曰齊人之言終古猶言常

也

索瓊茅以筳篿兮

戴氏震曰以猶與也語之轉

惟此黨人其獨異

注王逸曰黨鄉黨謂楚國按前惟黨人之偷樂兮注黨朋也此又以黨爲鄉黨前後異解竊所未曉本書幽通賦匪黨人之敢拾兮注引應劭曰自謙不敢與鄉人更進也則以爲鄉黨者是

豈珵美之能當

注戴氏震曰珵玉笏之首不杼者也凡六寸通下玉笏共長三尺鄭康成引相玉書曰珽玉六寸明自炤是也紹煐按王注引相玉書作珵蓋珵珽音同實一字也

巫咸將夕降兮

注王逸曰巫咸古神巫也當殷中宗之世顧氏炎武曰知錄日書君奭篇巫咸乂王家書序伊陟贊於巫咸作咸乂四篇孔傳巫男巫也名咸殷之巫也正義曰君奭傳曰巫氏也當以巫爲氏名咸也鄭元曰巫咸謂之巫官顧案君奭咸子巫賢父子並爲大臣必不世作巫官故孔言巫氏是也則巫咸之爲商賢相明矣史記正義謂巫咸及子賢冢皆在蘇州常熟縣西南隅山上葢二子本吳人云越絕書虞山者巫山所出也是未可知而後之言天官者宗焉言卜筮者宗焉言巫鬼者宗焉言天官則史記天官書所云昔之傳天數者高辛之前重黎於唐虞羲和有夏昆吾

殷商巫咸者也言卜筮則呂氏春秋所謂巫彭作醫巫咸作筮者也言巫鬼則莊子所云巫咸詔曰來離騷所云巫咸將夕降兮史記封禪書所云巫咸之興自此始許氏說文所云巫咸初作巫又其死而爲神則秦詛楚文所云不顯大神巫咸者也而或以巫咸爲黃帝時人歸藏言黃神將戰筮於巫咸者也以爲堯帝時人郭璞巫咸山賦序言巫咸以鴻術爲堯帝醫是也以爲春秋時人莊子言鄭有神巫曰季巫列子言神巫季咸自齊來處於鄭是也至海外西經言巫咸國在女丑北大荒西經有十巫海內北經有六巫淮南子墬形訓言軒轅邱在西方巫咸在其北則

益荒誕不可信而知古大臣之名爲後人所假託多
矣紹煐按巫咸斷以爲神農時人路史後紀言神農
使巫咸主筮是也後乃筮其官莊子逸篇載黃帝立
巫咸與歸藏云黃神將戰筮與巫咸合至堯時仍而
不改故郭璞巫咸山賦序云巫咸以鴻術爲堯帝醫
春秋時有季巫季咸皆鄭人爲巫而託是名猶有窮
君善射亦號爲羿無卹善御亦號王良之比此與商
賢巫咸兩不相涉蓋因咸氏巫後世遂以咸爲巫祝
而王注亦沿而不察耳

九疑繽其並迎

楚辭本作並迓戴氏震曰迓迎也汪氏離騷音義云

古音御或譌作迎因九歌湘夫人文誤紹煐拔迓與下故韻作迎則失其韻矣

摯皐繇而能調

江氏愼修曰小雅決拾既佽弓矢既調射夫既同助我舉柴以首句與四句韻中二句非韻屈子蓋效詩中之韻古人讀書不必無偶相涉誤東方朔七諫恐矩矱之不同恐操行之不調則又誤效離騷紹煐拔韓非子形名參同上下和調則又在前

余以蘭爲可恃兮

注王逸曰蘭懷王少弟司馬子蘭也補注史記懷王稚子子蘭林氏茂春曰史記頃襄王立以其弟子蘭

爲令尹然則子蘭乃懷王少子頃襄王之弟也王注誤

又何芳之能祗

注王逸曰祗敬也王氏念孫曰祗之言振也言干進務入之人委蛇從俗必不能自振其芳祗與振聲近而義同故字或相通臯陶謨日嚴祗敬六德史記夏本紀作振棐誓祗復之魯世家作敬徐廣曰一作振內則祗見孺子鄭注祗或作振

邅吾道夫昆侖兮

注王逸曰邅轉也楚人名轉爲邅湘君邅吾道夫洞庭注同按廣雅邅轉也疏證云九章欲儃佪以干傺

兮儃與邅迴

鳳凰翼其乘旂兮

注王逸曰翼敬也按翼承貌翼爲承貌故即云其乘旂兮乘亦承也六臣本乘旂作承旂本書思元賦注引此作承而遠遊篇鳳凰翼其乘旂兮仍作乘

齊玉軑而並馳

注王逸曰軑轄也補注曰軑音大方言輪韓楚之閒謂之軑齊同也言馳驅並進也紹煐按廣韻軑車輪玉軑猶言玉輪漢書揚雄傳肆玉釱而下馳釱與軑同說文軑車輨也非此義

東臯[illegible]

[illegible]陬紹煐按湘中記屈潭在王曲屈平棲於此山而作九歌焉

璆鏘鳴兮琳琅

注王逸曰璆琳琅皆美玉名也按琳琅聲也言璆鏘鳴之聲琳琅然今人猶狀環珮之聲曰琳琅矣傅元西都賦鉦鐸琳琅是亦以琳琅為聲也

盍將把兮瓊芳

注王逸曰盍何不也把持也戴氏震曰盍爾雅曰合也將猶持也把秉也語之轉紹煐按荀子非相篇吏謹將之注將持也孟子滕文公章餉饁往將食之亦謂往持食之把讀如棋把之把莊子人間世釋文引司馬注一手曰把是也左昭七年或取一秉秆焉杜注秉把也家語正論一把曰秉小爾雅把謂之秉皆

其證

蕙肴蒸兮蘭藉

注王逸曰以蕙草蒸肉也補注曰蒸進也與烝同

湘君

望夫君兮歸來

楚辭本六臣本歸並作未旁證云按注求肯來之語則作未是也此恐誤

駕飛龍兮北征

戴氏震曰飛龍舟名自沅湘以望涔陽故曰北征洞庭在其中道所邅回者也紹煐按離騷云爲余駕飛龍兮又云邅吾道夫崑崙句法與此同上飛龍謂馬

故下句云雜瑤象以爲車此轉道洞庭舟名是也

薜荔拍兮蕙綢

注王逸曰拍摶壁也戴氏震曰劉成國釋名摶壁以席摶著壁也此謂舟之閤閭摶壁矣

承荃橈兮蘭旌

補注曰諸本或云乘荃橈乘一本作承皆後人增改紹煐按以下蘭櫂兮蘭枻例之此句上不得有承字

湘夫人

登白薠兮騁望

注王逸曰薠草秋生騁平也楚辭薠作蘋補注曰蘋或作薠一本此句有登字皆非也紹煐按登字當有

後人因薲誤爲蘋疑登字不合刪之騁望謂極望小
雅節南山蹙蹙靡所騁傳騁極也

鳥萃兮蘋中

按此亦當作薲五臣作蘋濟注蘋水草也誤

荃壁兮紫壇

戴氏震曰高誘注云楚人謂中庭爲壇是也紹煐按
見淮南說林訓腐鼠在壇注楚辭謬諫滿堂壇兮謂
滿堂庭也又荀子儒效篇言有壇宇即庭宇雖楚言
亦通語也

辛夷楣兮藥房

注王逸曰辛夷香草以作戶楣戴氏震曰古者堂室

南北五架正中曰棟次棟曰楣北楣以北為室與房

紹煐按楣之言眉也北楣對北言之亦謂之楣楣在

北以北為房故與房對舉注以為門楣則與下廡門

義複

擗蕙櫋兮既張

注王逸曰以折蕙覆櫋屋戴氏震曰櫋屋櫋聯也或

謂之檐或謂之屋梠禮注謂之承壁材

白玉兮為鎮

注王逸曰以玉鎮坐席按鎮飾也本書江賦金精瑱

其裏注謂文采相雜華嚴經音義四引漢書訓纂曰

瑱謂珠玉壓座為飾瑱與鎮同補注云鎮一本作瑱

是也此以白玉飾屋榻蓋即上林賦所謂壁璫注以
爲鎭坐席當涉東皇太一瑤席兮玉瑱句而誤

遺余褋兮澧浦

注王逸曰褋襜褕也段氏玉裁曰說文南楚謂禪衣
曰褋方言禪衣南楚之閒謂之褋東關之西謂之禪
衣屈平當用南楚語王逸以爲襜褕殆非紹煐按禪
衣謂之褋亦謂之襜褕釋名荆州謂禪衣曰布襹亦
曰襜褕說文褕一曰直裾謂之襜褕師古急救篇注
云直裾禪衣也然則襜褕正以注褋字舊注爲勝

少司命

竦長劍兮擁幼艾

注王逸曰竦執也艾長也補注曰竦立也國語曰竦善抑惡紹煐按廣雅曰竦執也本書吳都賦竦劍而趨劉注引秦零陵令上書曰陛下以神武扶揄長劍以自救蓋亦以竦爲執玉篇㩳執也㩳與竦通㩳之爲竦猶愯之爲悚洪氏易執爲立於古訓疏矣其注艾字頗精云戰國策今爲天下之工或非也乃與艾艾又齊王有七孺子注孺子謂幼艾美女也今按孟子萬章章知好色則慕少艾是艾爲少非五十曰艾之艾也國語曰國君好艾韋注以艾爲嬖臣乃指男色之美好者左定十四年傳旣定爾婁豬盍歸我艾豭此亦當謂美好之名杜注艾者老也恐非

山鬼

怨公子兮悵忘歸

注王逸曰公子謂公子椒也朱子曰山鬼一篇謬說最多而以公子爲公子椒者尤可笑紹煐按湘夫人思公子兮不敢言注以公子爲湘夫人更難解

涉江 九章

邸余車兮方林

注王逸曰邸舍也楚辭及六臣本邸並作低攷異曰洪本作邸云邸一作低補注以爲低與舍義非也廣雅釋詁宿次低弛舍也洪失之未攷

齊吳榜以擊汰

注王逸曰吳榜船櫂也按船櫂當作大櫂大正釋吳義說文吳大言也方言吳大也是吳榜爲大櫂注又云士卒齊舉大櫂可證

淹回水而疑滯

注王逸曰疑惑也滯留也戴氏震曰疑止也疑凝語之轉

朝發枉渚兮夕宿辰陽

注王逸曰枉渚地名辰陽亦地名補注曰水經注沅水東逕辰陽縣東南合辰水舊治在辰水之陽故取名焉楚辭所謂夕宿辰陽也沅水又東歷小灣謂之枉渚紹煐按御覽六十五引湘州記曰枉山在郡東

十七里有枉水出焉山西漢西口有小灣謂之枉渚

山上有楚祠存焉亦其證

接輿髡首兮

注王逸曰自刑身體避世不仕也按髡首訾無可證

惟戰國策云箕子接輿漆身爲癘被髮爲狂接輿與

箕子並言或實有髡首事故並稱之而梁氏玉繩古

今人表攷於此條失載

卜居

按王叔師注卜居及宋玉九辯皆用韻後郭景

純注爾雅釋訓亦然蓋注家之創例也

將哫訾慄斯喔咿嚅唲以事婦人乎

注王逸曰呢訾慄斯承顏色也喔咿嚅唲強笑噱也

按呢訾慄斯局縮貌呢慄訾斯爲疊韻呢訾慄斯爲雙聲慄斯即呢訾皆意重語複以形容之辭廣雅慼咨趑也呢訾慄斯與慼咨音義並通晉語戚施不可使俯義亦同也廣韻喔咿強顏貌本此韓詩外傳雀喔咿而笑之是喔咿爲笑貌嚅之言柔也集韻㗊呢小笑貌㗊呢與嚅唲亦通

將突梯滑稽如脂如韋以絜楹乎

注王逸曰轉隨俗也柔弱曲也順滑澤也林氏茂春曰柳子厚乞巧文突梯卷臠爲世所賢本此余氏文選音義曰王叔炙轂子滑稽者轉注之器也若漏巵

之類以比人言語捷給應對不窮也戴氏震曰挈者
旋繞之稱凡直度曰度圜度曰挈莊周書所謂挈之
百圍賈誼所謂度長挈大是也楹柱也堂上有東西
楹也

宋玉九辯

白露既降下百草兮奄離披此梧楸
注王逸曰痛傷茂木又芟刈也補注曰梧桐梓楸皆
早凋說文䓘艸也楚辭有䓘蕭段氏補云今楚辭無
䓘蕭惟九辯有梧楸蓋許所見作䓘蕭正百草中之
二也紹煐按集韻䓘字注楚辭有䓘蕭當本說文王
篇䓘草似艾據許則當作䓘蕭此借木梧楸爲之

然坎傺而沈藏

按然猶乃也言收恢合之孟夏乃坎傺而沈藏莊子天地篇始也吾以汝為聖人耶今然君子也然亦乃也言今乃君子也說本王氏經傳釋詞然短言之則義與乃同長言之則猶言如是孔子三朝記千乘篇立妃設為太廟然乃中治謂如是乃中治也

覽騑轡而下節兮

五臣覽作擥補注曰擥啟研切其字從敃作擥誤紹煐按洪說非也擥即葦字非此用覽與攬同廣韻攬持也莊子在宥此攬乎三王之利釋文攬本作覽字當作擥漢書揚雄傳集注擥總也亦作擥漢書敘傳

檻轞正席注檻執取也娶盎傳盎檻轞注檻與擥同

並盧敢切

聊逍遥以相羊

按離騷聊須臾以相羊注須臾相羊皆游也五臣須臾作逍遥張氏雲璈曰漢書禮樂志神淹留臨須搖晉灼須搖須臾也搖蓋臾之轉聲須亦轉而爲逍詳

北征賦

逢此世之俇攘

注王逸曰卒遇譏而遑惶也王氏念孫曰俇攘亂貌言與亂世相遭也哀時命云概塵垢之枉攘兮注云枉攘亂貌枉攘與俇攘同

嗟無異於衆芳

楚辭嗟作羌是也五臣作嗟向注嗟歎聲妄改羌爲嗟耳

故駒跳而遠去

楚辭本駒作踽按駒踽皆誤字當爲跔音拘史記張儀傳踺跔科頭集解踺跔跳躍也偏舉一足曰踺跔此跔跳連文故知爲跔也注走横奔正釋跔字之義知本作跔不作駒

宋玉招魂

帝告巫陽

注王逸曰女曰巫陽其名也按路史後紀言神農巫

陽主筮海內西經開明東有巫陽郭注神巫也巫陽爲古神巫故宋玉託言之與屈子言巫咸同意不得據在男曰覡女曰巫爲說

巫陽對曰掌夢上帝其命難從若必筮予之恐後謝之不能復用巫陽焉乃下招曰

王氏念孫曰王注謝去也巫陽言如必欲先筮問求魂魄所在然後與之恐後世懈怠必去卜筮之法不能復修用下文巫陽焉乃下招曰注巫陽受天帝之命因下招屈原之魂據此則不能復用爲句用古讀若庸與從爲韻巫陽焉乃下招曰爲句明矣焉乃者語辭猶言巫陽於是下招耳注因下招字正釋焉乃二字莊子

遠游篇焉乃逝以徘徊是其證（詳讀書志餘）紹煐按段氏王裁云焉亦訓爲如是招魂巫陽焉乃下招是也說同見說文焉字注

何爲乎四方些

葉氏夢得林下放言云楚辭言些沈存中（夢溪筆談）謂梵語薩縛阿三合之聲此非是不知梵語何緣得通荆楚間此正方言各係其山川風氣所然安可以義攷大抵古人多有卒語之辭鈕氏玉樹云釋詁茲斯呰已此也郭注呰也皆方語釋文呰郭音些引廣雅曰些辭也息計反又息賀反謂餘聲也據此則些乃呰之俗體

舍君之樂處而離彼不祥些

注王逸曰言何爲舍君楚國饒樂之處而陸離走不善之鄉以觸犯衆惡也按離與罹同羅也言羅彼不祥也上長離殃而愁苦注離遭也此不應訓爲陸離五臣本離作罹

十日代出

注王逸曰言東方有扶桑之木十日並在其上按汲冢書曰見御覽卷四本有十日迭次而運照無窮迭次二字可爲代出確證

南方不可以止些

注王逸曰言南方之俗無信不可久留也按依注則

本作不可以久古讀久爲几見唐韻正與下祀臨里爲
韻臨本音喜虎李切九章忠不必用兮賢不必以五
子逢殃兮比干菹醢以爲韻古音同在之部

雕題墨齒

楚辭本墨作黑是也六臣本亦誤

蝮蛇蓁蓁

注王逸曰蝮大蛇按蝮之言愎也愎很也蝮蛇猶云
鷙鳥耳廣雅愎鷙並訓很爾雅蝮虺正義引孫炎注
云江淮以南謂虺爲蝮有牙最毒漢書田儋傳蝮蠚
手則斬手蠚足則斬足是蝮最很毒之蟲虺很毒謂
之蝮故大蛇很毒亦謂之蝮然則蝮蛇非僅以大得

名矣史記酷吏列傳京兆無忌殷周蝮鷙蝮與蝮古字通

赤蟻若象元蜂若壺些

拔帝狐也狐形大腰細元蜂似之海內北經大蠭其狀如螽朱蛾其狀如蛾郭注蛾蚍蜉也楚辭曰元蜂如壺赤蛾若象謂此也吳氏廣注方言蜂大有蜜謂之壺蜂嶺表錄異唐劉恂見大蜂結房山林間大如巨鐘杜陽雜編唐德宗時吳明國貢碧蜜蜂聲如鸞鳳大者重十餘斤蛾與蟻通五行記後魏兗州有赤蟻與黑蟻鬭長六七步廣四寸元賢云湖州有盈尺之蟻則離騷所云非寓言矣

蔡營是食些

注王逸曰柴棘爲蔡補注曰蔡草叢生也紹煐按周禮大司徒其植物宜叢物注叢萑葦之屬蔡與叢同

往來侁侁些

注王逸曰侁侁行聲也詩曰侁侁征夫按今詩作駪說文引作莘莘𩬊毛詩作莘莘侁侁蓋三家詩莘與侁通天問有莘氏呂覽作有侁說文侁行皃許稱毛

不廢三家也

懸人以嬉

注王逸曰先懸其頭用之嬉戲按說文娭戲也楚辭不誤今俗俱改娭爲嬉下云娭光眇視作娭此改之

未盡者

君無下此幽都兮

旁證云此後世地獄之說所由託也顧氏炎武曰長人土伯則夜叉羅刹之倫也爛土雷淵則刀山劍樹之地也雖文人寓言而意已近之

土伯九約其角觺觺些

注王逸曰約屈也觺觺角利貌按約節也呂覽本味篇旄象之約高注約節也說文節竹約也繫傳引此云謂身有九節是也觺觺猶嶷嶷高貌山高謂之嶷嶷角高謂之觺觺其義一也玉篇觺觺猶斤斤岳岳亦高也

逐人駓駓些

注王逸曰駓駓走貌也按本書西京賦注引韓詩章句曰趨曰駓駓行曰俟俟廣雅駓駓走也毛詩作儦儦說文引詩作伾伾伾伾與駓駓同魯頌以車伾伾釋文云字林作駓走也

網戶朱綴刻方連些

注王逸曰網戶綺文鏤也綴緣也刻鏤也橫木關柱爲連言門戶之楣皆刻鏤綺文朱丹其緣刻連木使方好也按網戶者用絲網絡冒戶以防飛鳥故謂之網戶謝元暉直中書省詩玲瓏結綺錢深沈映朱網即網戶也大戴禮赤綴戶白綴牖則戶爲朱綴矣方

刻爲方目如今象眼欞取疏通之義連之言連遱也說文遱連遱也高誘注淮南原道訓連嶁猶離婁也謂委曲之貌此言刻鏤爲方目其形連遱然古門樞之木不名連類篇門持關謂之槤槤卽楗之假借字非此義

氾崇蘭些

注王逸曰崇充也王氏念孫曰注說未安崇蘭猶叢蘭耳說文叢聚也廣雅崇眾也是崇與叢同義紹煐按小爾雅崇叢也可證本書魏都賦宗生高岡宗與崇亦通

蒻阿拂壁

注王逸曰蒻蒻席也阿曲隅也王氏念孫曰蒻與弱同阿細繒也言以弱阿拂牀之四隅也弱阿猶言弱緆淮南齊俗訓弱緆羅紈是也字或作絅廣雅曰絅練也

二八侍宿射遞代些

注王逸曰射厭也意有厭倦則使更相代也或曰夕遞代夕暮也按或說是也夕與射古同聲而通用左桓九年曹世子射姑史記曹世家作夕姑又與夜通左文六年傳孤射姑穀梁作夜姑說文夜从夕亦省聲夜之从亦猶射之音見唐韻正此云射遞代射當讀為夕或讀為夜其義自明

九侯淑女

注王逸曰言復有九國諸侯好善之女朱氏綬曰殷本紀九侯進女於紂疑用此注近羣强紹烘按九侯卽鬼侯九與鬼古通殷本紀以西伯昌九侯爲三公集解引徐廣曰九侯一作鬼侯魯仲連鄒陽傳九侯集解曰九一作鬼今禮記明堂位作鬼侯然則九侯非九國之諸侯矣

順彌代些

注王逸曰彌久也言姿態好美順承上意久則相代按上爲更代之代此當爲世代之代彌極也言極一代也猶云蓋世耳

謇其有意些

注王逸曰謇正言貌也按謇辭也楚人語詳見離騷

侍陂陀些

注王逸曰陂陀長陛也言侍從之人皆侍君堂隅衞階陛也或曰侍從於君遊陂池之中也按陂陀列侍重次第之貌本書子虛賦罷池陂陀上林賦陂池貏豸並謂岸之重次第岸之重次第曰陂陀故侍之重次第曰陂陀蓋形容侍從之狀不謂階陛也

軒輬既低

注王逸曰低屯也按廣雅低舍也疏證讀爲氐引說文氐至也然則低有至義漢書文帝紀顏注郡國朝

宿之舍在京師者萃名邸邸至也低與邸同此謂輕車皆舍止以待也

蘭薄戶樹瓊木籠些

注王逸曰薄迫也按薄叢生也廣雅釋草草叢生爲薄蘭薄與瓊木籠對謂蘭叢當戶而樹蘭薄猶蘅薄本書洛神賦步蘅薄而流芳七命遡惠風於蘅薄是也

稻粢穱麥

注王逸曰穱擇也擇麥中先熟者按穱早熟穀也擇謂之穱早麥亦謂之穱猶擇謂之櫱瑞麥亦謂之櫱見封禪文蓋擇其本義而早熟穀即擇義之引伸者也注

訓偁互見南都賦

和酸若苦

注王逸曰其味若苦而後甘按若當讀如取豚若胖之若若與也與若聲之轉亦及也漢書文帝紀丞若尉致武帝紀爲復子若孫注並云猶及之辭此言和梅杏與豉也

煎鴻鶬些

注王逸曰鴻鴻雁也鶬鶬鶬也六臣本注鴈作鶬攷異曰九思悼亂云鴻鶬兮振翅是作鶬未必非也紹煐按此言佐食之品故注以爲鴻鴈鶬麋鴰也司馬相如傳雙鶬下亦謂射以佐食也鶬即鶬鶊不聞可

食六臣本直誤字耳注鶬鸛鸛即鵠字鶬大如鵠故云鶬鵠

露雞臛蠵

注王逸曰露雞露栖雞也有菜曰羹無菜曰臛按禮記中庸正義引異義云符朗為青州刺史善能知味食雞知棲半露足為露棲之證又江表傳御覽九百十八南郡獻長鳴承露雞蓋露棲雞承露肥美無毒故重之臛之言霍也少汁霍然散也爾雅肉謂之羹注羹肉臛穆天子傳脯鹽羹肉也儀禮士昏禮釋文引字林臇肉有汁也釋名羹汪也汁汪郎也然則羹為有肉之臛故說文膗肉羹膗與臛同其謂之羹者以多汁

注耶然也少汁者爲臛廣雅膗臛也本書名都篇注引倉頡解詁臛少汁臛也鄭注公食大夫禮膷臐膮今時臛也是少汁爲臛膮臛音近今人猶謂肉少汁爲膮膮轉呼爲臛匡謬正俗云羹之與臛烹煮異齊調和不和非係於菜是也

粔敉蜜餌

注王逸曰以蜜和米麪作粔敉擣黍作餌按敉字亦作粆眾經音義五引倉頡粔粆餅餌也江南呼爲膏糫又字苑粔粆糫果也御覽八百六十引雜字解詁曰粔敉膏環也又通俗文曰干緈者謂之粔敉緈者屈也言屈屈之使如環故或謂之膏環或謂之環果齊

民要術粔敉名環餅象環釧形是也劉禹錫詩纖手搓成玉數尋碧油熬出嫩黃深夜來輕睡無輕重壓匾佳人纏臂金此形製也

瑤漿蜜勺

朱子曰蜜勺古本作鼏勺見禮經通作冪以疏布蓋尊勺挹酒器言冪用勺而實羽觴之爵也今本作密姜氏皋曰儀禮設扃鼏鄭注古文鼏作密士冠士喪禮注同此蓋本作密勺譌作蜜勺耳然叔師以釋爲蜜因思密勿韓詩作蜜勿借爲黽沒說文蠠蠭甘飴也一曰螟子从虫鼏聲又曰蜜蠠或从宓然則古本作蠠勺正是蜜字紹煐按王注以勺爲沾則勺是

和調義非掇取之句矣諸家泥句字解故說多歧出

涉江采菱發揚荷些

注王逸曰楚人歌曲也言已涉彼大江南入湖池采取菱芰發揚荷華補注曰淮南歌采菱發陽阿又足蹀陽阿之舞注云陽阿古之名倡又欲美和者必先始於陽阿采菱注陽阿采菱樂曲之歌聲紹煐按上云女樂羅些又云造新歌注謂歌曲是也揚荷卽陽阿之同音假借字而以爲發揚荷華則未免因文爲訓矣

麗而不奇些

注王逸曰不奇奇也旁證云麗而不奇與上云厲而

不爽句同言雖華麗而不奇褒也注同

奏大呂些

注王逸曰大呂律呂徐氏文靖曰史記平原君傳使趙重於九鼎大呂正義大呂周廟大鐘又樂毅傳大呂陳於元英索隱大呂齊鐘名以兩說證之蓋鑄鐘而應大呂之律者也左襄十九年作林鐘昭二十一年鑄無射皆鐘名而應律者紹煐按呂氏春秋貴直篇其無以齊之大呂陳之庭是亦大呂爲鐘名之證

菎蔽象棊有六簙些

注王逸曰菎玉蔽簙箸以玉飾之也或言菎蕗今之箭囊也按菎蔽皆簙棊也方言簙或謂之蔽或謂之

箘秦晉之間謂之簙吳楚之間或謂之薇或謂之棊
箘與菎同說文箘亦曰簙棊然則菎薇即箘薇矣

晉制犀比費白日些

注王逸曰晉國名也制作也比集也言晉國工作簙
棊箸比集犀角以爲雕飾方氏以智曰宋漆有犀毗
即史師比借稱其雜色也雲南棋礶香盤皆五色相
疊是其類矣紹煐按桂海虞衡志大理國兜鍪及甲
身內外悉朱地間黃黑漆作百花蟲獸之文如世所
用犀毗器極工妙然則犀毗者雜色之稱雜色爲犀
毗因而金色亦謂之犀毗戰國策朝服黃金師比漢
書匈奴傳黃金犀毗作犀毗

路貫廬江兮左長薄

注王逸曰廬江長薄地名葉氏樹蕃曰長薄非地名

陸機詩按轡遵長薄王維詩清川帶長薄乃江邊長

岸草木交錯處

劉安招隱士

㑳荒忽

何氏焯曰宋本㑳作洞旁證云毛作㑳非

樹輪相糺兮

按輪謂輪囷也輪囷屈曲貌本書吳都賦輪囷虯蟠

注輪囷屈曲貌是也虯與糾同糺俗字齊公子糾淮

南氾論新序俱作糺家論正論解慢則糺於猛郎左

傳慢則糾之以猛也糾糾亂實一字

林木茇骫

按本書上林賦崔錯癹骫注引郭璞曰癹骫蟠戾也

集韻茇癹並蒲撥切則茇與癹同骫古委字

文選箋證卷二十四